

經部

欽定四庫全書

經部

鄉黨圖考卷二

詳校官左都御史臣李綬

侍讀臣孫球覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣王學海

謄錄監生臣祁有蓀

繪圖監生臣趙源崑

鄉黨圖考　四書類

提要

臣等謹案鄉黨圖考十卷

國朝江永撰永有周禮疑義舉要已著録是書取經傳中制度名物有涉於鄉黨者分為九類曰圖譜曰聖蹟曰朝聘曰宫室曰衣服曰飲食曰器用曰容貌曰雜典考核最為精密

其中若深衣車制及宫室制度尤爲專門非諸家之所及間有研究未盡者若謂每日常朝王但立於寢門外與羣臣相揖而已既畢朝若有所議則入内朝引左傳成公六年晉人謀去故絳韓獻子新將中軍公揖之入獻子從公立於寢庭爲内朝議政之證謂鄭注太僕燕朝王圖宗人嘉事者特舉其一隅非謂宗人得入異姓之臣不得入後儒誤會太

僕注以異姓之臣不得入路門遂謂擯齊升堂為升路門外之堂其實路門之外無堂云云今考永謂異姓之臣得入内朝其説為是若謂路門之外無所議欲有所議必入内朝則永未詳考魯語曰天子及諸侯合民事於外朝注言與百官合考民事於外朝也又曰合神事於内朝注内朝在路門内是則路門以外之朝天子諸侯於以合考民事豈謂無

所議耶永又謂禮緯天子外屏乃樹屏於應門之外諸侯内屏乃樹屏於應門之内以内屏為在路門内者誤云云今考曲禮爾雅疏俱云諸侯内屏為在路門内且爾雅曰門屏之間謂之宁此門既據路門則屏之内外亦自據路門内外可知晉語曰驪姬之讒爾射予於屏内韋昭注樹謂之屏禮諸侯内屏亦謂路門内也越語王乃入命夫人王背屏而

立夫人向屏又曰王遂出夫人送王不出屏

韋昭注屏寢門内屏也婦人禮送人不出門

據此則諸侯之屏明在寢門内矣淮南子主

術篇天子外屏所以自障高誘注諸侯在内

天子在外故曰所以自障若諸侯亦設屏於

朝門外其何以别天子之自障乎但考大戴

禮武王踐阼篇師尚父亦端冕奉書而入負

屏而立王下堂南面而立云下堂則路寢也

奉書而入則入路門也其内有屏則似天子亦内屏不知釋名曰罘罳在門外罘復罳思也臣將請事於此復重思之又曰蕭牆在門内蕭肅也將入於此自肅敬之處也論語孔安國注蕭牆屏也則門内蕭牆亦通名屏崔豹古今注罘罳屏之遺象行至門内屏外復應思惟則門内之牆古今注又名曰罘罳天子外屏乃釋名所云門外罘罳也大戴禮所

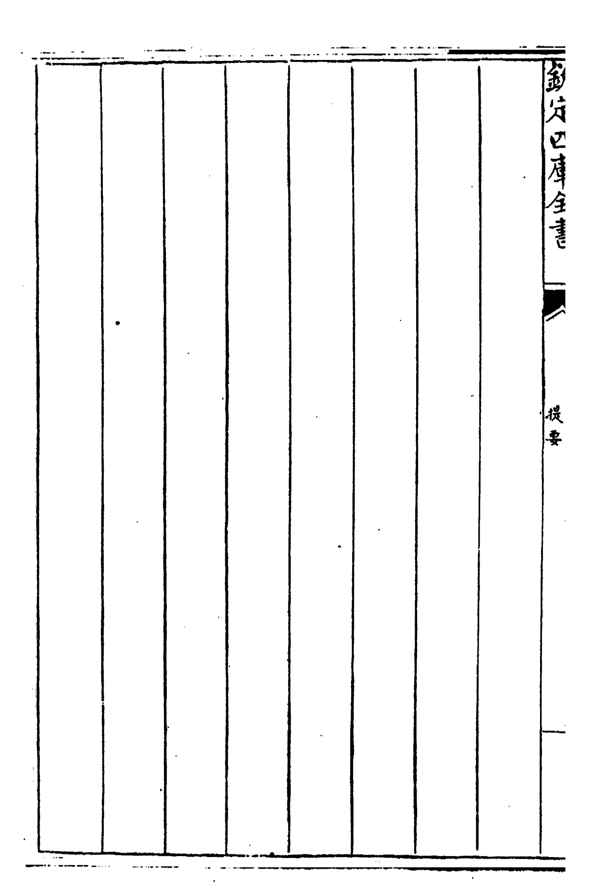
云負屏則又古今注所云門內罘罳也古今注又謂西京門闕殿舍前皆有罘罳蓋天子非若諸侯內屏門內堂前亦宜有隱蔽之處故路門外俱有屏證諸大戴禮釋名等書最確令永謂天子屏在應門外則未知所據考三輔黄圖漢未央宫擬於路寢五行志未央宫東闕所以朝諸侯之門則擬於路門罘罳在東闕外則天子外屏在路門外漢時猶存

遺制覲禮侯氏再拜稽首出自屏南門西遂入門左則廟門外有屏也管子明日皆朝於太廟之門則廟門外之朝宁與路門外之朝宁同天子廟門外之朝宁有屏則路門外之朝宁亦當有屏故可以廟門例路門也鄭氏于覲禮引天子外屏爲證實有精義而永必易之仍不若依鄭之爲得也然全書數十百條其偶爾疏漏者不過此類亦可謂邃于三

禮者矣乾隆四十六年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

鄉黨圖考序

國家

列聖相承尊崇經學諸經衆說是非去取皆有

欽定既頒易書詩春秋復纂儀禮周禮禮記且重鐫十三經注疏流布海內廣厲學宫志古之士饜飫其中如酌江河隨量有獲可不謂厚幸歟經籍包絡三才制度名物特其閒一支一節四子書鄉黨一篇稍涉制度名物亦千百之十一從來為制義者

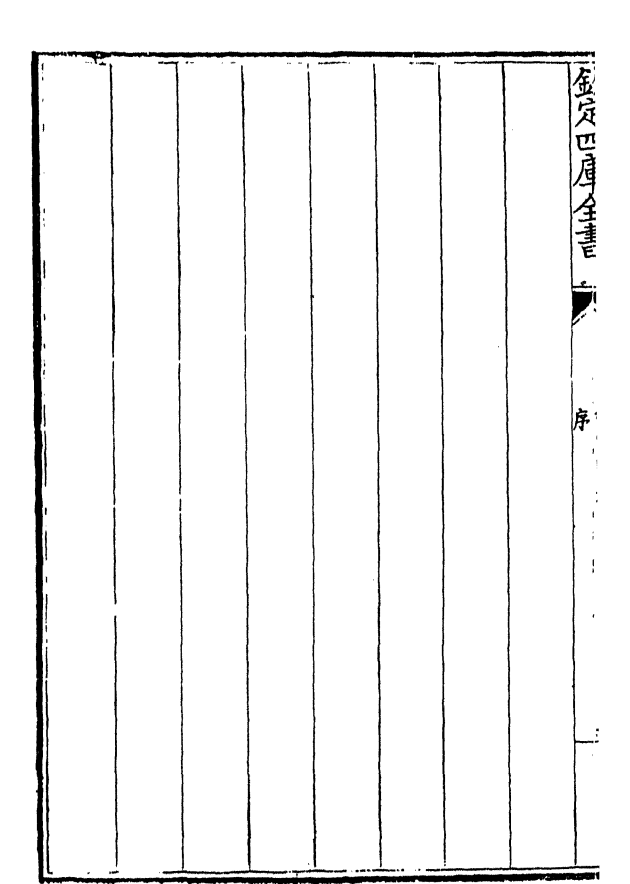
往往難之有明一代流傳之文體固淳質實類捉衿見肘有能舉典不忘祖者伊誰歟我

朝經學遠軼前明數十年前淹通之才輩出專家之業皆可傳遠經學至為糾紛著述家得其大者遺其細如宮室衣服飲食器用皆未暇數之況為制舉業者志在弋獲憚於尋源諸經涉獵皮毛挂一漏萬或為鄉黨制義為窶陋為餖飣為紕繆往往不免毋謂鄉黨之文非經學淺深之左劵也予既

選擇雅一帙欲其花蕚附根幹復輯鄉黨圖考十卷自聖蹟至一名一物必稽諸經傳根諸注疏討論源流叅證得失宜作圖譜者繪圖彰之界畫表之竊謂

國家以經學鼓勵四方固欲學者治經毋鹵莽毋滅裂為鄉黨一篇尋源亦經學之一隅耳爰序其端質諸世之邃於經且健於文者

乾隆二十有一年季夏月新安江永序

鄉黨圖考例言

孔子先世及紀年及制度名物當為圖譜以顯圖譜正未易言史記家語闕里志歴聘紀年年譜諸書參錯不一當加考核以審從違他書所繪制度器服諸圖多本宋初聶崇義三禮圖往往與經謬戾訛以傳訛鮮能訂正古人宮寢朝廟茍無精詳之圖安知門朝堂階若何布列聘享擯相若何行禮衣服無圖則冠冕不知其形衣裳不知其制尊卑不知其差三裘不

知所用至車輿一圖傳訛已久全非古之車形何以執綏而升車何以車中不內顧圖學安可無根玆為圖譜一卷務求精核頗異他圖云

考鄉黨當自聖蹟始昔人備考諸書不擇是非叢雜鈔入事非其年年無其事不能參互考訂是直鈔胥耳生年月日公穀與史記不同公穀又自有參差卒之月日杜注不定此皆宜詳考畫一檀弓少孤防墓兩章及伯魚母死期而猶哭一章事關父子夫婦之大

倫讀者不詳其故妄生疑辨近世高郵孫氏考出少孤章非不知父墓豐城甘氏考出伯魚哭母章夫子未嘗出妻此皆有功禮經亟宜取善防墓章不善讀之似聖人不能謹送終大事苟善讀之亦自無可疑其他如孔父嘉實為得氏之祖不得以父為名嘉為字在齊未嘗七年陽虎時未嘗宰中都夾谷會未嘗斬侏儒仕魯未嘗攝相事為司寇未嘗誅少正卯阨於陳蔡之間當考其地自陳如蔡欲就葉公非當時

州來之蔡皆隨事考核以歸實録為先聖輯事蹟固非可草草也

朝聘為一卷聘事詳考其始末宮室為一卷以朱子儀禮釋宮為本徧考古人宮室制度并辨大夫士東房西室之非又詳考朝宁門堂諸制參証以圖可想見古人視朝之儀及聘享擯相諸儀出入升降趨蹌進退皆如身履其地俗解以入門為趨進以升堂為治朝尤深辨其非以醒當世之惑魯之宗廟大禘僭禮

自僖公始以魯頌閟宮得閒禘祭非祭文王以魯有周廟得閒皆前人所未發也

記云不學雜服不能安禮可知古人亦以學雜服爲難衣服分上下二卷冠弁冕服之制三裘裼襲之制考之尤詳可知服裘有上服自是服制差等當如此非如時俗無根之説以緇衣象北面以素衣昭忠信也深衣裳孔疏誤釋致家禮亦承其誤今明辨之深衣之必殺在當旁之衽宜邪裁古注對上衣不殺者固

非明人文謂從儉者亦無根之説觀此可知其謬

飲食一卷詳及纖悉器用一卷詳車制度注疏有誤解後人有誤釋誤圖者辨之容貌雜典各一卷鄉黨一篇具備

諸制度不必皆鄉黨所有事有相關亦兼考之會通其全乃能悉其曲折

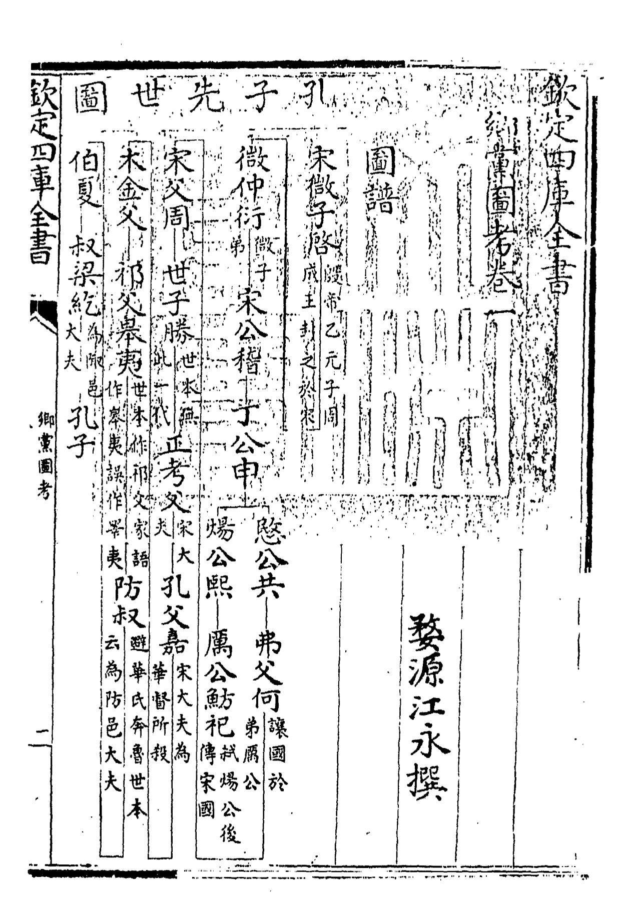
自講章時文之學盛而注疏之學微游談無根其弊也久前明諸鉅公名手於毛鄭賈孔之言蓋有終身未

一寓目者觀其著述與其時藝即可窺其底裏是書引經稽典必以注疏為主後儒之說附之注疏有未當乃參考而明辨之此窮經之方也

鄉黨圖考卷一

婺源江永撰

圖譜

孔子先世圖

宋微子啓 殷帝乙元子周成王封之於宋

微仲衍 微子弟 — 宋公稽 — 丁公申 — 愍公共 — 弗父何 讓國於弟厲公

丁公申 — 煬公熙 — 厲公鮒祀 弒煬公後傳宋國

宋父周 — 世子勝 世本無此一代 — 正考父 宋大夫 — 孔父嘉 宋大夫為華督所殺

木金父 — 祁父 世本作祁父家語 — 睾夷 世本作睾夷誤作睪夷 — 防叔 避華氏奔魯世本云為防邑大夫

伯夏 — 叔梁紇 為陬邑大夫 — 孔子

孔子年譜

生年從公羊穀梁傳月日從穀梁圖不列蔡者蔡地已屬楚故

	戊戌	乙巳
周	靈王九年	
魯	襄公午十年叔梁公從諸侯攻偪陽縣門發抉之以出門者襄公十七年齊高厚圍臧紇于防紇至旅松叔梁公帥甲三百	
齊		
衛		
宋		
鄭		
陳		
楚		

戊申	己酉	辛亥
靈王十九年	靈王二十年	
夜送之而復齊師去襄公二十年叔梁公娶聖母顏氏聖母禱于尼邱山	襄公二十一年冬十月庚子孔子生于昌平鄉陬邑闕里	襄公二十三年叔梁
	莊公光二年	
	獻公衎二十五年殤公剽七年	
	平公成二十四年	
	簡公嘉十四年	
	哀公溺十七年	
	康王昭八年	

公卒殯于五父之衢孔子三歲

甲寅

襄公二十六年孔子六歲戲陳俎豆

丁巳

襄公二十九年孔子九歲

己未

襄公三十一年薨子野卒公子

庚申	丁卯	戊辰
稠立孔子十一歲 昭公稠元年孔子十二歲	昭公八年孔子十九歲娶宋幵官氏	昭公九年孔子二十歲為委吏子鯉生

己巳

昭公十年孔子二十一歲為司職吏

庚午

昭公十一年孔子二十二歲始教闕里

壬申

昭公十三年孔子二十四歲母顏氏卒啓父墓合葬于防

甲戌

昭公十五年孔子二

年	周	魯
丙子		十六歲母喪既祥 昭公十七年孔子二十八歲學官於郯子
辛巳	景王崩王室亂	昭公二十二年孔子三十三歲
壬午	敬王元年	昭公二十三年孔子三十四歲
癸未	孔子至周	昭公二十四年孔子

三十五歲屬孟僖子卒孔子學禮孟僖子適周反魯

問禮訪樂

甲申

昭公二十五年奔齊孔子曰三十五年景公杵魯亂孔子一年孔子三十六歲子至齊適齊

乙酉

昭公二十六年孔子以尼谿景公欲三十年封孔子田以尼谿在齊反魯三十七歲子晏嬰

辛卯	壬辰	己亥	庚子
昭公三十二年薨于乾侯孔子四十三歲	定公宋元年孔子四十四歲	定公八年孔子五十一歲陽虎叛	定公九年孔子五十
沮之孔子反魯			

辛丑

二歲陽虎奔齊公山弗擾召卒不往魯用孔子初仕中都宰

定公十年孔子五十三歲為司空進位為司寇公與齊侯會夾谷孔子相齊人來歸汶陽田

景公四十八年與魯侯會夾谷孔子却萊兵歸魯汶陽田

癸卯	甲辰
定公十二年孔子五十五歲行乎季孫三月不違墮郈墮費魯國大治齊人歸女樂	定公十三年孔子五十六歲春郊膰不至孔子去魯適衛
景公五十年歸魯女樂	
	衛靈公元三十八年孔子至衛致粟六萬居衛十月去衛過匡畏於匡過

乙巳

定公十四年孔子五十七歲在衛去衛過曹適宋適鄭適陳

蒲仍反衛

靈公三十九年孔子在衛見南子去衛過宋適陳

宋景公頭曼二十一年孔子至宋避桓魋去宋

鄭聲公勝五年孔子至鄭去適陳

陳閔公越六年孔子自鄭至陳

丙午

定公十五年薨孔子五十八歲在陳

孔子在陳

丁未	戊申	己酉
哀公蔣元年孔子五十九歲在陳去適衛	哀公二年孔子六十歲去衛適陳	哀公三年孔子六十一歲在陳李桓子卒康子名冉求
孔子自陳至衛將適晉自河而反仍居衛靈公四十一年孔子在衛問陳禮貌衰孔子去衛靈公卒		
孔子在陳陳被寇去陳過蒲適衛	閔公九年孔子自衛至陳	孔子在陳魯名冉求孔子有歸與之歎

壬子	辛亥	庚戌
哀公六年孔子六十四歲孔子往反於蔡	哀公五年孔子六十三歲在楚之蔡地	哀公四年孔子六十二歲自陳遷蔡
		孔子自陳遷蔡絕糧於陳蔡之間
孔子至葉反蔡子西	孔子在蔡地	楚昭王軫一十五年孔子阨於陳蔡之間

丙辰　丁巳

葉自楚反衛

哀公十年孔子六十八歲在衛幵官氏卒哀公十一年孔子六十九歲冉求為季氏

瞶在戚孔子居衛數月

出公十一年魯以幣召孔子孔子歸魯

沮書社之封昭王卒孔子去楚適衛

戊午

己未

庚申

將師與齊戰有功魯以幣召孔子孔子歸魯

哀公十二年孔子七十歲子鯉卒

哀公十三年孔子七十一歲顏子卒

哀公十四陳恒弒年西狩獲簡公孔

壬戌

敬王四十一年

麟孔子七十二歲請討陳恒

哀公十六年孔子七十四歲子路死衛孔悝之難夏四月己丑孔子卒哀公誄之

子請討

衛世子蒯聵自戚入衛劫孔悝子路死其難

諸侯宮寢朝

宮隅

次舍　諸次舍皆守夜者所居

諸嬪御所居寢

世婦所居寢

夫人小寢　夫人

夫人

府庫及內諸官府在宮室

君小寢

君小

北堂　北階

東房　東夾　東箱

室　中　戶　戶　牖

楹

阼階

路寢庭有鼓

左昭廟　左昭廟　始祖廟謂之祧　右穆廟　右穆廟

東塾

路

宁

治　府史治所官

廟門　廟門　廟門　廟門　廟門

隔牆　隔牆　隔牆　隔牆　隔牆　隔牆

雉　觀

亦曰亳社

勝國之社稷

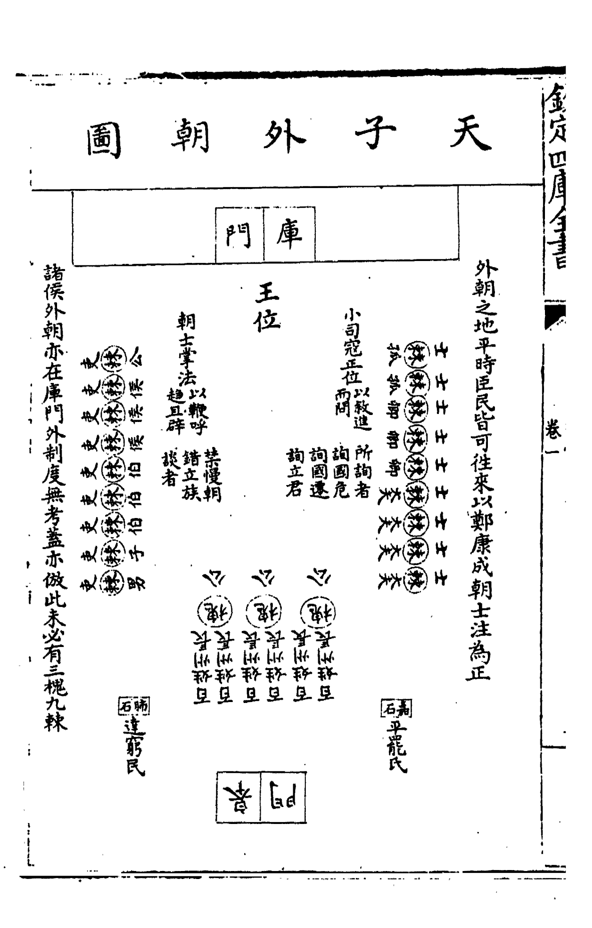
庫

次舍

外

廷廟社總圖

次舍
諸嬪御所居寢
世婦所居寢
夫人小寢
小寢
正寢
府庫及在內諸官府宮室
君小寢
寢
在內諸官府宮室
西房
中堂
夾西
西牖
戶
墉
西站
坫
內朝
西階
西塾
門
位
朝
稷壇
社壇
觀
門
門
朝
次舍

欽定四庫全書
卷一
天子外朝圖
庫門
外朝之地平時臣民皆可往來以鄭康成朝士注為正
王位
士 士 士 士 士 士 士 士
棘 棘 棘 棘 棘 棘 棘 棘
孤 孤 卿 卿 卿 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫
小司寇正位以敘進而問
所詢者 詢國危 詢國遷 詢立君
朝士掌法以鞭呼趨且辟
禁慢朝錯立族談者
公 侯 侯 伯 伯 伯 子 男
棘 棘 棘 棘 棘 棘 棘 棘
吏 吏 吏 吏 吏 吏 吏 吏
公 公 公
槐 槐 槐
州長百姓 州長百姓 州長百姓 州長百姓 州長百姓 州長百姓
嘉石 平罷民
肺石 達窮民
門
諸侯外朝亦在庫門外制度無考蓋亦倣此未必有三槐九棘

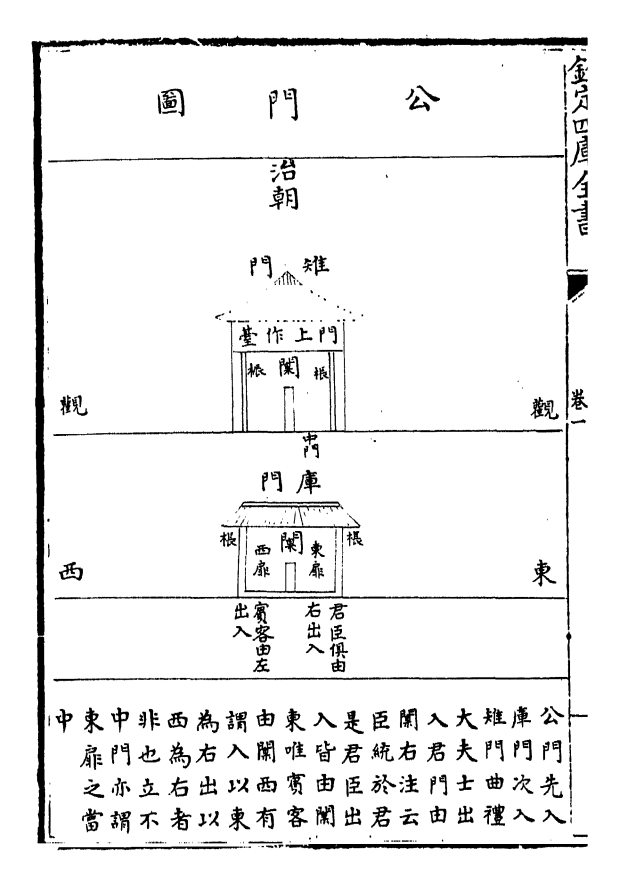
諸侯治朝燕朝圖

議政事在內朝燕羣臣會宗族亦在內朝　諸侯每日視朝君立于宁揖羣臣訖退適路寢聽政

東夾　東箱　坫
東序
堂內有室
君位
堂
左右有房
西序
西夾　西箱　坫
楹　楹
東堂下
西堂下
內朝之位
阼階
西階
階七等
臣升降由西階
碑
路寢庭
卿卿卿
大夫大夫大夫大夫大夫
士士士
亦曰寢門
路門
亦曰虎門
左塾
右塾
君臣出入由此階
宁
君位
治朝之位
卿卿卿
大夫大夫大夫大夫大夫
士士士
有司諸治事之處
有司諸治事之處
門內設屏
門上作臺
雉門
由左扉
公門第二門

如因公族事視內朝論齒不論官齒尊者在卿位　君視朝訖入路寢臣各治事議政則入內朝

公門圖

公門先入庫門次入雉門曲禮大夫士出入君門由闑右注云臣統於君是君臣出入皆由闑東唯賓客由闑西有謂入以東為右出以西為右者非也立不中門亦謂東扉之當中

大門外擯介傳命圖

君立門內
庫門

上擯
承擯 傳命出揖左人 傳命入揖右人
紹擯 相去三丈六尺
末介 介 介 次介 上介
賓
次

賓雖大夫當時亦用交擯傳命夫子為大夫在承擯之位故傳命出揖左人則左其手傳命入揖右人則右其手至入廟乃揖上擯也

廟中上擯相禮圖

堂
東序
西序
東楹
西楹
阼階
西階
碑
中庭
廟門
東塾
西塾

此夫子攝上擯廟中趨進相禮時始位負東塾賓升退至中庭北面賓致命君當楣北面將拜擯者從中庭疾趨而進至阼階西向賓釋辭以相君拜也

廟中行聘禮享禮圖

君既迎賓于大門內東行每門每曲揖至太祖廟之門君揖入立中庭賓執圭主人三辭玉然後納賓賓入庭間與君三揖階下三讓升堂致命公拜命乃授玉降出乃行享禮其儀如初

廟中行私覿圖

堂

楹　楹

君位　後仍降立于此

門右　門左

東塾　西塾

賓先奉幣牽馬由此入

擯者既辭復由此入

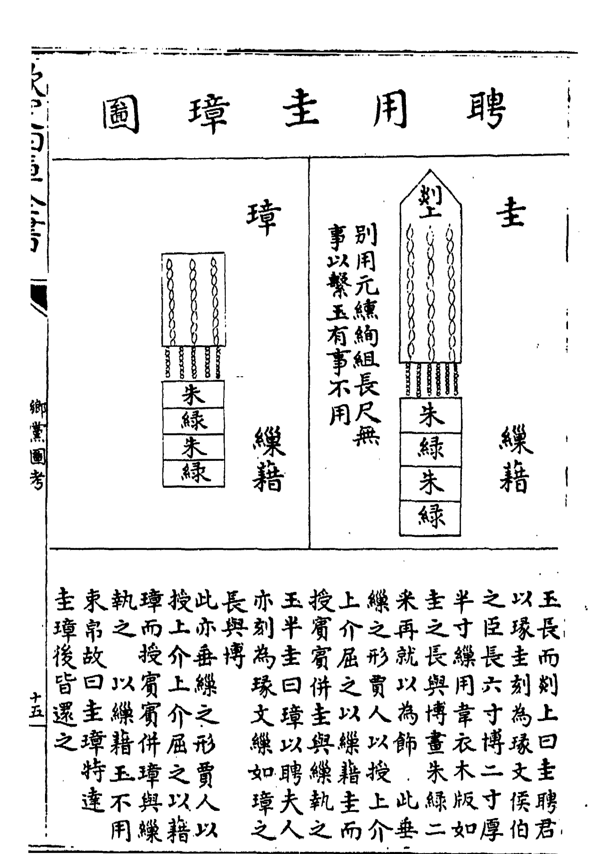
賓先以臣禮先奉束錦總乘馬由門右入奠幣再拜稽首出擯者辭再以客禮見先陳庭實賓奉幣由門左入揖讓如聘享升堂授幣降再拜稽首送幣君辭乃升成拜降出如舒鴈之容

宗廟制度圖

諸侯五廟圖

右穆禰廟	右穆曾祖廟	太祖廟 又謂之祧	左昭高祖廟	左昭祖父廟
門 隔牆	門 隔牆	門 隔牆	門 隔牆	隔牆 牆

朱子始作中庸或問用孫毓說謂諸侯五廟太祖之廟居中二昭二穆以次而南如此則聘禮迎賔不得有每門每曲之揖矣據賈公彦疏則五廟是並列每廟有隔牆隔牆有通門又謂之閤門君迎賔自大門內折而東行歷三閤門乃至太祖廟門中曲處通狹則主賔有揖其說甚確儀禮經傳通解及儀禮釋宫皆引之今據此圖之天子七廟大夫三廟制亦倣此

玉長而剡上曰圭聘君以瑑圭剡為瑑文侯伯之臣長六寸博二寸厚半寸繅用韋衣木版如圭之長與博畫朱綠二采再就以為飾　此埀繅之形貫人以授上介上介屈之以繅藉圭而授賓賓併圭與繅執之

玉半圭曰璋以聘夫人亦刻為瑑文繅如璋之長與博

此亦埀繅之形貫人以授上介上介屈之以藉璋而授賓賓併璋與繅執之　以繅藉玉不用束帛故曰圭璋特達圭璋後皆還之

享用璧琮加束帛圖

璧

肉 璧孔 謂之好

束帛

琮

束帛

玉圜而肉倍好謂之璧享君用璧加璧於束帛之上執之

玉方曰琮享夫人用琮亦加琮於束帛之上執之

帛為璧色繒十端為束一端丈八尺廣二尺四寸上下各五卷三元二纁各加璧琮於其上執之

服制差等圖

	冕
天子	冕延上元裏朱 有武有紐 貫以玉笄朱 紐為紘紞懸 玉瑱五采繅 繩貫五采玉垂 旒于延前旒皆 十二玉長尺一 寸齊肩衮冕 十二旒十二就 用玉二百四十 四鷩冕九旒九
諸侯	冕延笄瑱同 天子青組 為紘諸公 繅旒九就長 九寸瑁玉三 采九旒用玉 八十一侯 伯繅七就長 七寸七旒玉 四十九子 男繅五就長 五寸五旒玉
大夫	冕延制同 笄瑱紘無考 孤繅四就 四旒用玉一 十六卿藻 三就三旒玉 九再命之 大夫繅再就 二旒玉四 繅玉皆朱綠 二采一命 之大夫冕而
士	變冕為爵 弁
庶人	

冕

就玉一百八璣冕七旒七就玉八十四希冕五旒五就玉六十元冕三旒三就玉三十六大裘冕無旒	袞冕九章其衣五章一曰龍有升有降二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝畫虎蜼皆畫以為繢其裳四章六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆希以為繡鷩冕七章衣華
二十五	公袞冕九章但有降龍無升龍侯伯鷩冕七章子男毳冕五章
無旒	王之三公毳冕有孤之國其孤絺冕卿大夫元冕無孤之國卿絺冕大夫元冕

服	韍	爵弁	爵弁服	韎韐
火宗彝裳同衮　毳冕五章衣宗彝藻粉米裳黼黻　希冕三章衣粉米裳黼黻　元冕一章衣無文裳刺黻	赤韍純朱　畫龍火山	有素爵弁		
	赤韍黃朱畫火山	始受命著之	始受命服之	
	三命再命赤韍一命緼韍畫山			
		以緅色之布覆板有武有笄有緇組紘	緇衣緇色纁裳	絳色染韋亦名緼韍

皮弁	皮弁服	韠	韋弁	韋弁服
以白鹿皮為弁縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦以象骨為邸玉笄玉瑱朱紘	十五升白布為衣素積為裳	素韋為韠	以韎韋為弁玉飾同皮弁	兵事韎韋為衣裳
公綦飾九侯伯綦飾七子男綦飾五玉皆三采青紘琇瑩美石為充耳	衣裳制同	素韠	飾同皮弁	兵事制同
孤綦飾四三命之卿綦飾三再命之大夫綦飾二玉皆二采一命之大夫無結飾	衣裳制同	素韠	飾同皮弁	非兵事則以韎布為衣而素裳
白鹿皮之制同縫中有笄有緇組紘纁邊	衣裳制同	素韠	無飾	同大夫

元冠（夏曰毋追 殷曰章甫 周曰委貌）	朝服	韠
以黑繒為冠梁廣二寸又以黑繒為武冠屬于武其畢向內縫之冠梁古用縮縫周用橫縫辟積無數朱組為纓結于頷下垂其餘為緌	十五升布衣積素以為裳用之田獵亦曰冠弁服首服元冠弁者冠之通名	素韋為韠
冠制同丹組纓繢緌	緇布衣素裳用之視朝	素韠
冠制同當用青組纓	衣裳制同	素韠
冠制同綦組纓	衣裳制同	素韠

元端	韠	深衣	緇布冠
緇布衣朱裳首服元端	朱韋為韠		
同天子	亦朱韠	白布為衣別用布六幅裁為十二幅當旁者名衽裳與衣相連左續衽右鉤邊衣裳皆有緣	以緇布為冠用續緌始冠着之既冠不用
緇布衣素裳大夫已上衣制用侈袂	素韋為韠	制同	大夫無冠禮不用
緇布衣用正幅不侈袂上士元裳中士黃裳下士雜裳前元後黃	爵色韋為韠	制同	別有缺項青組纓屬于缺始冠初加着之既冠不用
		以深衣為吉服	常著之謂之緇撮

冕弁冠服所用圖

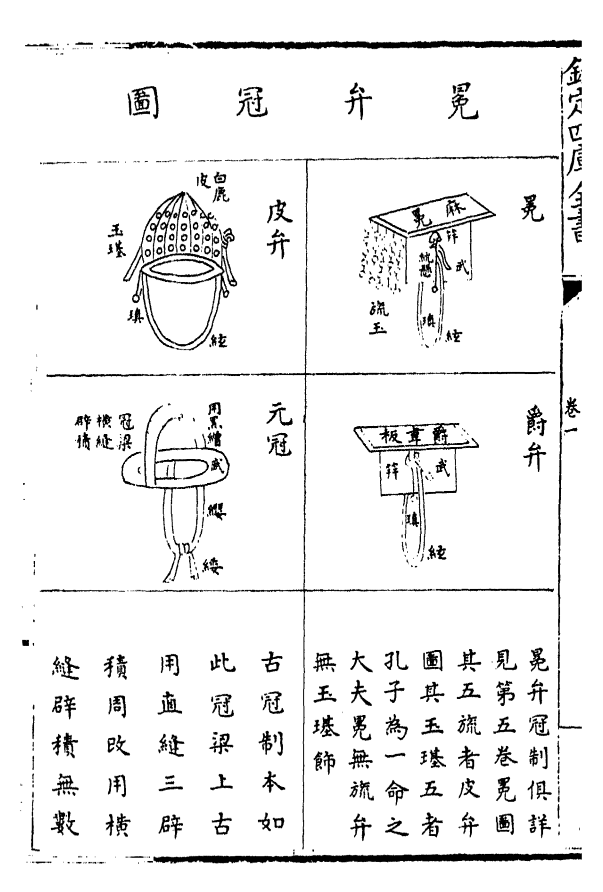
	天子	諸侯
冕服	大裘冕祀天　衮冕享先王　鷩冕享先公饗射　毳冕祀四望山川　希冕祭稷五祀　元冕祭羣小祀　又以元冕朝日聽朔	以元冕祭宗廟　上公以毳冕祭其先王　公衮侯伯鷩子男毳以朝天子　以元冕迎親
弁服	以素爵弁服哭諸侯　以皮弁服視朝　以韋弁服即戎	始命爵弁服　以皮弁服聽朔　又以皮弁服相朝　又以皮弁服接聘賓
冠服	以冠弁服田獵　以元端服燕居	以元冠朝服視朝　朝服以食　以燕羣臣　以元端服燕居　夕深衣祭牢肉

大夫	士
天子三公袞冕有 孤之國其孤絺冕卿 大夫元冕無孤之國 卿絺冕大夫元冕 皆以助君祭如君 祭服元冕則孤卿大 夫皆服元冕王朝 公卿大夫皆以元冕 服從王視朔	
王朝公卿大夫皆以 皮弁服從王視朝 列國卿大夫皆以皮 弁服從君視朔大 夫以皮弁服聘孤 以爵弁服自祭家廟 卿以韋弁歸饗餼	王朝士及列國士皆 以爵弁服助祭王 朝士以皮弁服從王 視朝列國士以皮 弁服從君視朔以 爵弁服親迎
列國卿大夫皆朝服 以朝又以朝服自 祭家廟以元端服 視私朝以深衣夕又 以燕居	列國之士朝服以朝 以元端服自祭諸 士皆以元端服視私 朝夕以深衣

冕服九章圖

龍	火	粉米
山	蜼虎	黼（白　黑）
華蟲	藻	黻

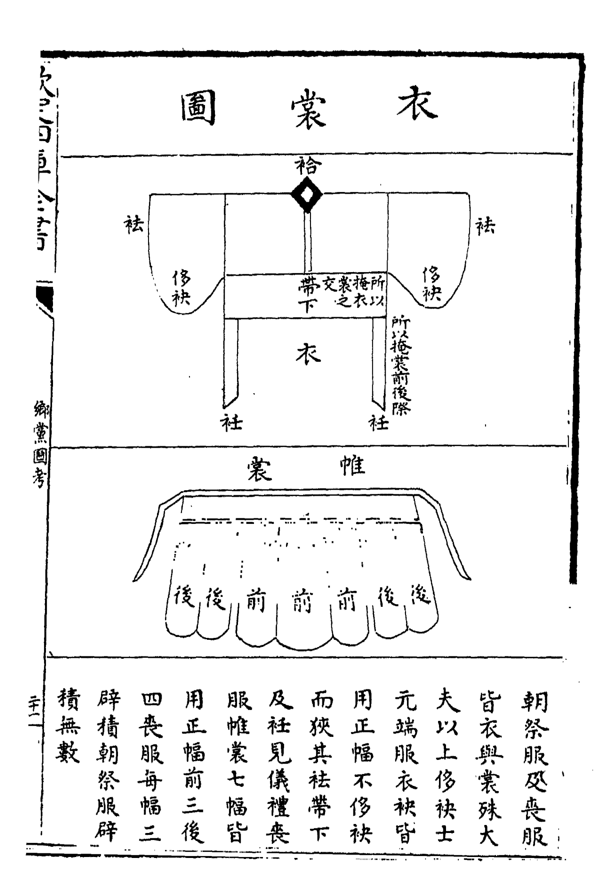
冕弁冠圖

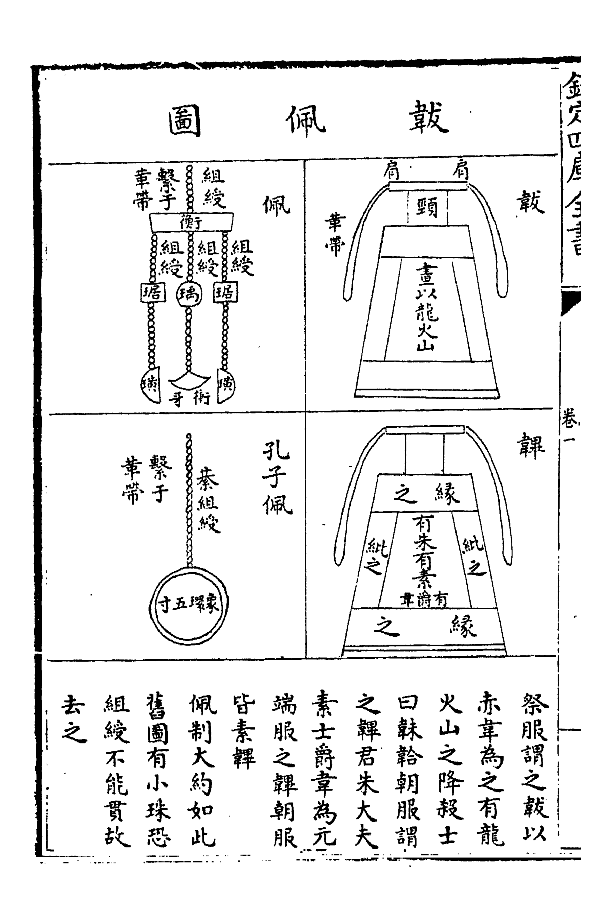
冕弁冠制俱詳見第五卷冕圖其五旒者皮弁圖其玉璂五者孔子為一命之大夫冕無旒弁無玉璂飾

古冠制本如此冠梁上古用直縫三辟積周改用横縫辟積無數

衣裳圖

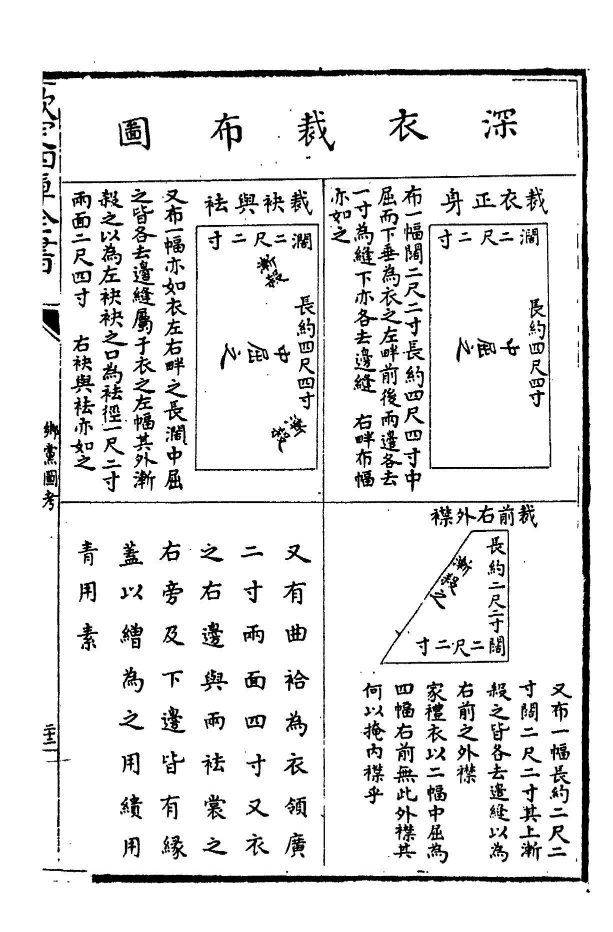
朝祭服及喪服皆衣與裳殊大夫以上侈袂士元端服衣袂皆用正幅不侈袂而狹其袪帶下及衽見儀禮喪服帷裳七幅皆用正幅前三後四喪服每幅三辟積朝祭服辟積無數

祭服謂之韍以赤韋為之有龍火山之降殺士曰韎韐朝服謂之韠君朱大夫素士爵韋為元端服之韠朝服皆素韠

佩制大約如此舊圖有小珠恐組綬不能貫故去之

深衣裁布圖

裁衣正身

布一幅闊二尺二寸長約四尺四寸中屈而下垂為衣之左畔前後兩邊各去一寸為縫下亦各去邊縫　右畔布幅亦如之

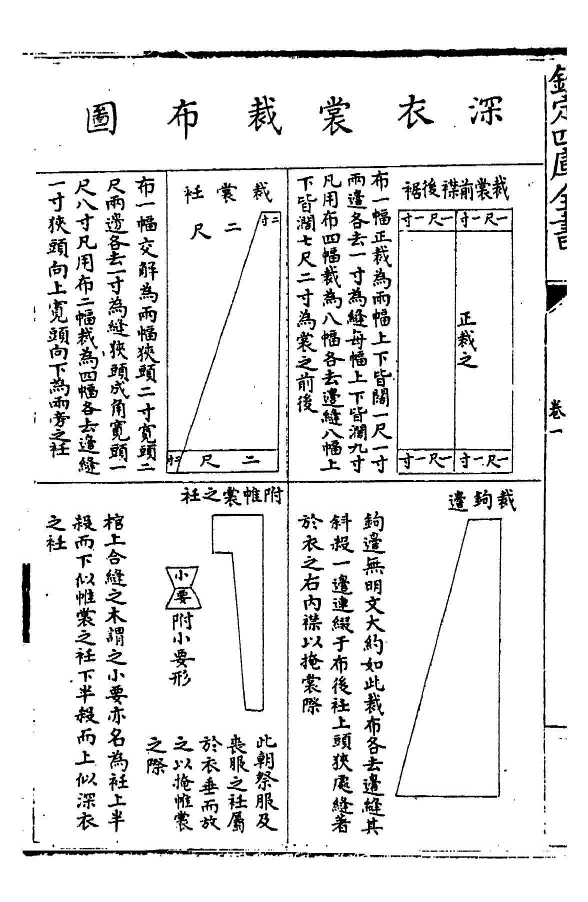
裁袂與袪

又布一幅亦如衣左右畔之長濶中屈之皆各去邊縫屬于衣之左幅其外漸殺之以為左袂袂之口為袪徑一尺二寸兩面二尺四寸　右袂與袪亦如之

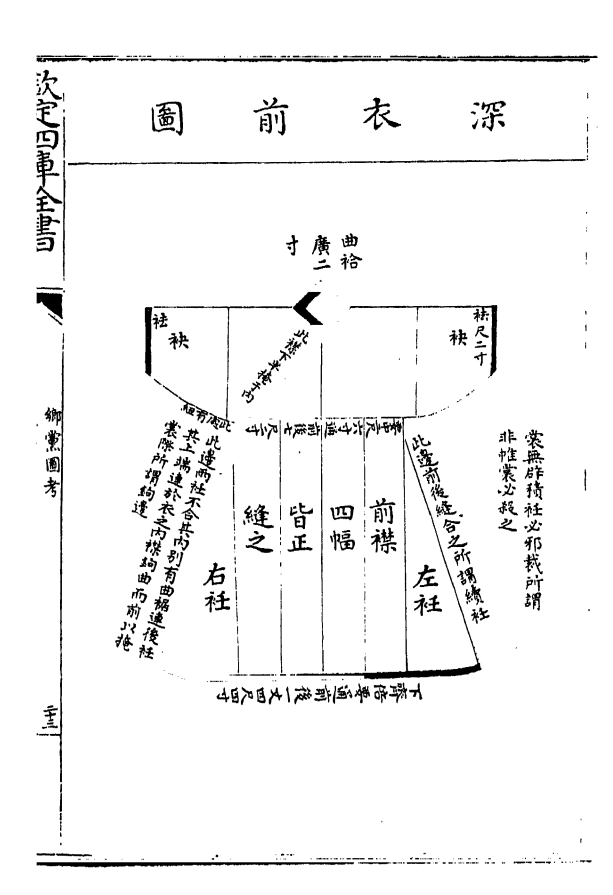
裁前右外襟

又布一幅長約二尺二寸闊二尺二寸其上漸殺之皆各去邊縫以為右前之外襟　家禮衣以二幅中屈為四幅右前無此外襟其何以掩內襟乎

又有曲袷為衣領廣二寸兩面四寸又衣之右邊與兩袪裳之右旁及下邊皆有緣蓋以繒為之用績用青用素

深衣裳裁布圖
裁裳前襟後裾
一尺一寸
一尺一寸
正裁之
一尺一寸
一尺一寸
布一幅正裁為兩幅上下皆闊一尺一寸
兩邊各去一寸為縫每幅上下皆潤九寸
凡用布四幅裁為八幅各去邊縫八幅上
下皆潤七尺二寸為裳之前後
裁裳衽
二寸
二尺
二尺
一寸
布一幅交解為兩幅狹頭二寸寬頭二
尺兩邊各去一寸為縫狹頭成角寬頭一
尺八寸凡用布二幅裁為四幅各去邊縫
一寸狹頭向上寬頭向下為兩旁之衽
裁鉤邊
鉤邊無明文大約如此裁布各去邊縫其
斜殺一邊連綴于布後衽上頭狹處縫著
於衣之右內襟以掩裳際
附帷裳之衽
小要
附小要形
此朝祭服及
喪服之衽屬
於衣垂而放
之以掩帷裳
之際
棺上合縫之木謂之小要亦名為衽上半
殺而下似帷裳之衽下半殺而上似深衣
之衽

深衣前圖

曲袷廣二寸
袪
袂
袪尺二寸
袂
此襟不掩于右
此處有紐
前襟四幅皆正縫之
右衽
左衽
此連前後縫合之所謂續衽
裳無辟積衽必邪裁所謂非帷裳必殺之
此連兩衽不合其內別有曲裾連後衽其上端連於衣之內襟鉤曲而前以掩裳際所謂鉤邊
下齊前後通一丈四尺四寸

深衣後圖

衣裳背中縫一直相當謂之負繩

此邊前後縫合之

左衽

正縫

亦皆

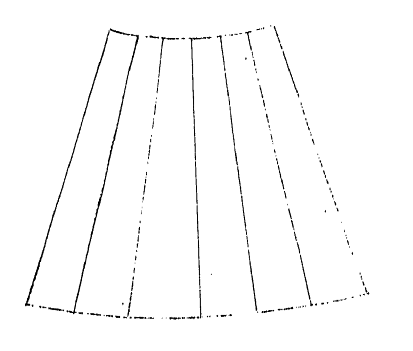
四幅

後裾

右衽

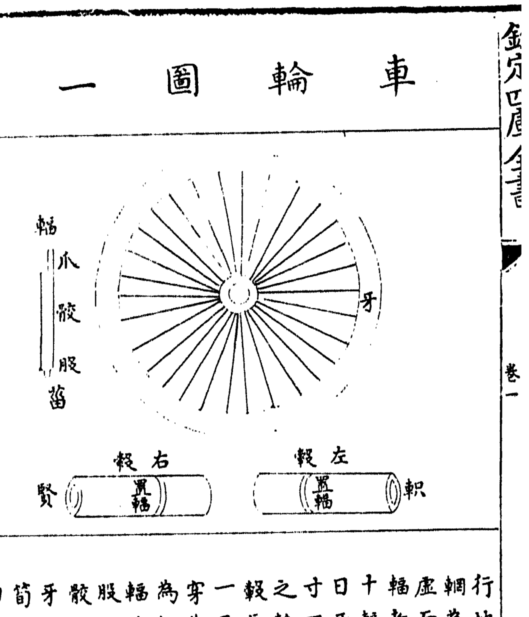
此邊衽不合內有曲裾掩之

深衣裳孔疏訂誤圖

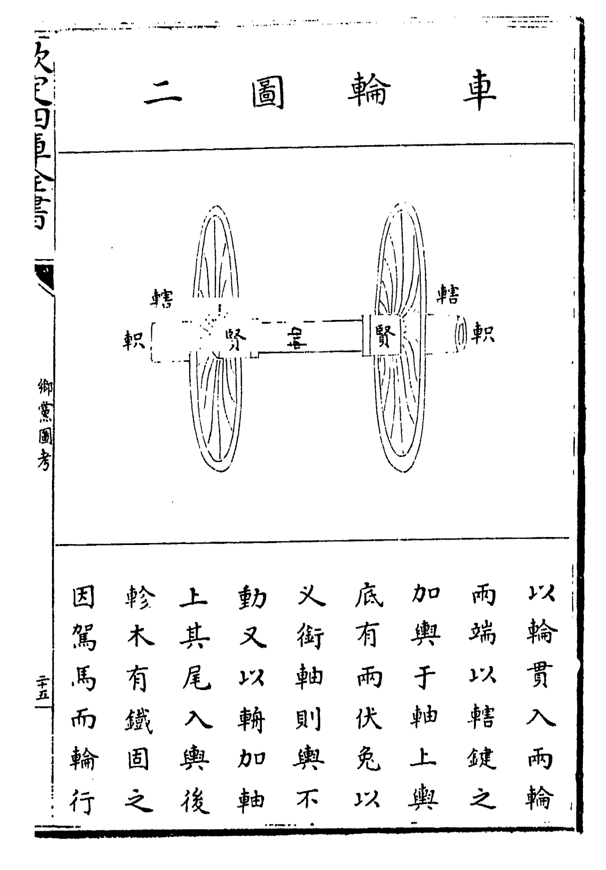
孔氏玉藻疏謂布六幅六解為十二幅狹頭八寸寬頭一尺四寸各去邊縫一寸狹頭六寸寬頭一尺二寸縫合之則十二幅皆成偏邪之形恐非法服之制又誤謂裳幅皆名衽與經文衽當旁不相應亦與鄭注衽謂裳幅所交裂之解不合家禮遂承其誤并續衽鉤邊之制釋者亦失之今正其誤

車輪圖一

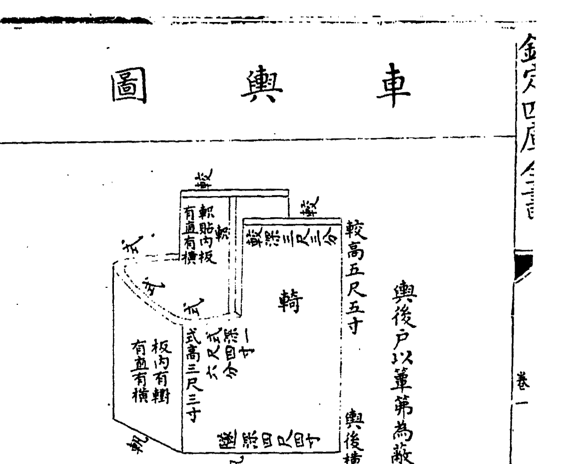
行地者為輪輪之輞為牙輪之中中虛而貫軸外以持輻者為轂一輪三十輻以象月之日牙漆之踐地一寸不漆兵車乘車之輪高六尺六寸轂長三尺二寸徑一尺有奇内之金穿為賢外之金穿為軹壺中謂之藪輻近轂稍大者為股近牙稍細者為骹入轂處為菑入牙處為爪爪用邊筍鈌邊向外則輪向外箄謂之綆

車輪圖二

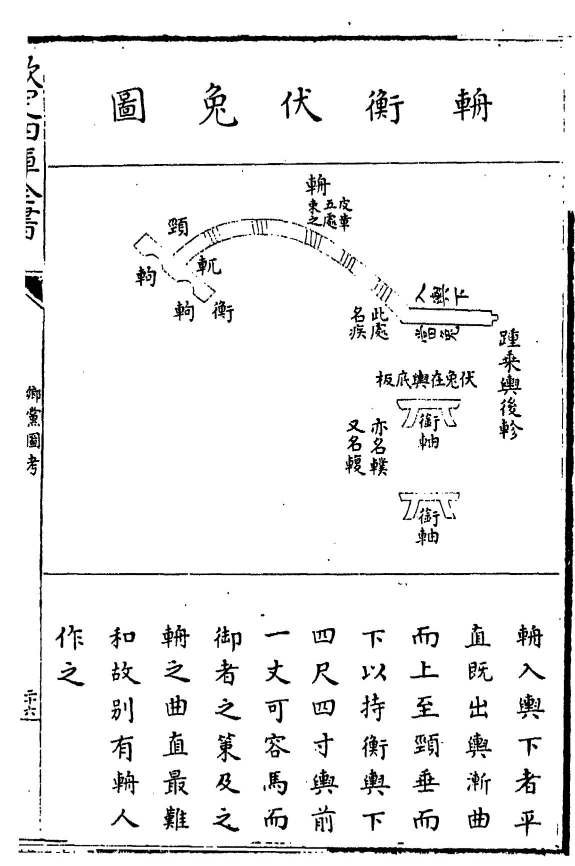
以輪貫入兩輪兩端以轄鍵之加輿于軸上輿底有兩伏兔以叉銜軸則輿不動又以輈加軸上其尾入輿後軫木有鐵固之因駕馬而輪行

車輿圖

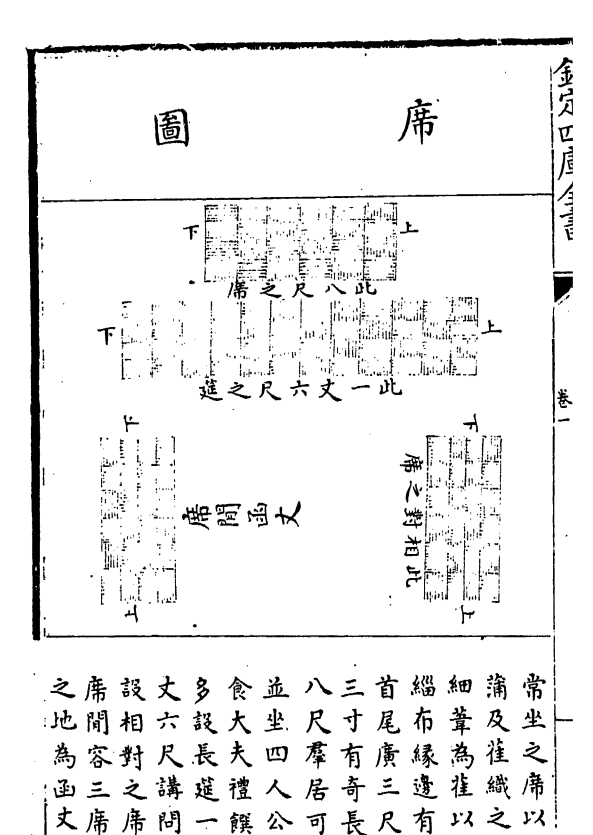
輿之制本如此考工經文及鄭注甚明較有二在兩輢上高于式在前横者固為式連於左右深一尺四寸六分之地亦通謂之式也曲禮孔疏不分明後之繪圖者俱作平扁之箱全非古之輿制令正之輿板之相連皆用牝牡相銜内有軹轛之木持之輦車又以輦輓之輿下唯後有軫三面更無別材鄭注言有任正木非也

輈衡伏兔圖

輈入輿下者平直既出輿漸曲而上至頸垂而下以持衡輿下四尺四寸輿前一丈可容馬而御者之策及之輈之曲直最難和故别有輈人作之

席圖

常坐之席以蒲及萑織之細葦為萑以緇布緣邊有首尾廣三尺三寸有奇長八尺羣居可並坐四人公食大夫禮饌多設長筵一丈六尺講問設相對之席席間容三席之地為函丈

鄉黨圖考卷一